法苑珠林卷第八十七　盟　李

西明寺沙門釋道世撰

受戒篇第八十七　此有七部

述意部　勸持部　三歸部
五戒部　八戒部　十善部
三聚部

述意部第一

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能渉遠路喻之勝足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨善療衆病喻之良醫能消飢渴喻之甘露接濟沈溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊照除昏暗喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終籍尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之勵意奉持也

勸持部第二

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就

衆生淨佛國土具一切種智又違遮　[illegible]七　[illegible]　四
尼犍子經云我若不持戒乃至不得
濟癘野干身何況當得功德之身又華
嚴經偈云
戒是無上菩提本　應當具足持淨戒
若能堅持於禁戒　則是如來所讚歎
又月燈三昧經佛說偈言
雖有色壽及多聞　若無戒智猶禽獸
雖處卑下少聞見　能持淨戒名勝士
又遺教經云戒是正順解脫之本又
持此戒得生諸禪定又奉此戒是汝
大師若我住世無異此也又智度論云
若求大利當堅持戒如惜重寶如護
身命以戒是一切善法住處又如無足
欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得
若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄
捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸
無異若能持戒香聞十方名聲遠布
天人愛敬所願皆得持戒之人壽終
之時刀風解身筋脉斷絕心不怖畏
又地持論云三十二相無差別因皆
持戒所得若不持戒尚不得下賤人
身況復天人相報又成實論云道品

樓觀以戒爲郭禪定心城以戒爲柱

要佩戒印得入善衆又薩婆多論云

佛告比丘戒有四義故毁者重於餘

經一戒是佛法平地萬善由之生長

一切佛子皆依戒住若無戒者則

無所依一切衆生由戒而有三戒是

趣涅槃之初門若無戒者則無由得

入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴

佛法也又何故律初集以勝故祕故

但諸契經不擇時人說而得名經律

則不尒唯佛自說要在僧中故勝也

又依涅槃經云如圓護持戒乃至沒

命終不故犯佛說喩云如一羅刹隨

度海者揔乞浮囊度者答言寧殺身

命浮囊叵得羅刹復言不肯全施見

惠其半彼人尒時亦不施與如是展

轉乞微塵許彼人尒時乃至微塵亦

不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復

如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重

護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩

不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提

舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不

隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及

突吉羅敬重堅固等無差別作是願
言寧以此身投於熾然猛火深坑終
不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等
而行不淨復作是願寧以熱鐵周帀
纏身終不敢以破戒之身受於信心
檀越衣服復作是願寧以此口吞熱
鐵丸終不敢以破戒之口食於信心
檀越飲食復作是願寧臥此身大熱
鐵上終不敢以破戒之身受信心檀
越牀臥敷具復作是願寧以此身受
三百鉾終不敢以破戒之身受信心
檀越醫藥復作是願寧以此身投熱
鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀
越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此
身令如微塵終不敢以破戒之身受
信心檀越禮拜復作是願寧以熱鐵
挑其兩目不以染心視好色寧以
鐵錐徧耳攙刺不以染心聽受諸聲
寧以利刀割去其鼻不以染心貪著
諸香寧以利刀割去其舌不以染心
貪著美味寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故以是因緣能
令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願

言菩薩諸持如是諸禁戒已悉以施
與一切衆生願令衆生得淨持戒不
折戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒
就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持如
是清淨戒時即得住於初不動地
述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不
退果令勸道俗有能仰慕者發受三
聚淨戒十無盡戒二十四戒在家出
家所有諸戒如二百五十戒五百戒
等悉能圓護是厡佛子開佛性門入
涅槃道
又十輪經云或右戒壞見不壞爲聖
道中堪任法器四句分別思意可知
故涅槃經云若乘緩者乃名爲緩若
戒緩者不名爲緩亦有四句分別可
知又壽意長者子經云佛爲壽意長
者子要有五事行得生天以偈頌曰
不殺得長壽　無病常解脫　一切受天位
身安光影至　不盜常大富　自然錢財寶
七寶爲宮殿　娛樂心常好　男女但不婬
身體香潔淨　所生常端正　德行自然明
不欺口氣香　言語常聰明　談論不忘意
所說衆奉用　酒色不過口　無有誤亂意

[illegible] 丑

若當所生處 天人常奉侍 若吉壽終後

二十五神護 五福自然來 光壽甚煒燁

又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其

七男六兄並得須陀洹道唯小者故

處凡夫母人旃陀利身得阿那含果

兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陀

利行殺國中男女犯殺盜婬欺餘事

罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大

兄言有應死之徒汝行殺之其拜白

陳特願弘恕我受五戒寧身謹慎乃

至蟻子亦不敢殺不能為非寧自殺

身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復

白王言身是王民心是我心若王欲

殺殺心不得御從王命即令梟首次

召諸弟五人皆言受戒不敢行殺王

瞋恚盛盡便殺之次復召小子母子

俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子

母不送行今召小子何故便來母曰

願聽微言以自宣理前六子者盡得

須陀洹道正使大王取彼六人碎身

如塵終不興惡如一毛髮今此小子

處在凡夫身雖修善未蒙道法是故

念子既未得道或能失意畏王教令

自滿形命雙戒行殺害等人命緣人大
地獄將令子故是以逆不王因問母
前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡
得王復問母母得何道答曰得阿那
含道王聞斯語自投于地號哭自責
我造罪報甚不安席即自嚴辦香油
酥薪取六死屍而闍維之為起六偷
婆興之供養曰三懺悔復出財寶給
彼老母至於齋日數數懺悔望得罪
薄免於地獄故涅槃經云須陀洹果
雖生惡國以道力故猶故持戒不起
殺盜婬兩舌飲酒等過
又雜寶藏經云昔有尊者阿羅漢字
祇夜多佛時去世七百年後出罽賓
國時罽賓國有一惡龍名阿利那數
作災害時有二千羅漢各盡神力驅
遣此龍令出國界其中有百羅漢以
神通動地又有五百人放大光明復
有五百人入禪定經行諸人各盡其
神力不能使動時尊者祇夜多最後
往到龍池所三彈指言龍汝今出去
不得此住龍即出去不敢得住爾時
二千羅漢語尊者言我與尊者俱得

漏盡解脫法身悉皆平等而我等各
各盡其神力不能令動尊者云何以
三彈指令龍遠入大海也于時尊者
答言我凡夫已來受持禁戒至愛吉
羅等心護持如四重無異今諸人者
所以不能動此龍者神力不同故不
能動

又賢愚經云時有乞食比丘持戒清
潔有一沙彌弟子護持禁戒沒命不
犯有優婆塞長請其師日別送食就
處供養時優婆塞合家良賤並外作
客唯留一女守舍忘不送食尒時尊
者日時恐晚即告沙彌汝往取食沙
彌善攝威儀到家扣門女問是誰答
言沙彌為師迎食女心歡喜我願遂
矣即與開門是女端正容貌姝妙年
始十六婬慾火燒於沙彌前作諸妖
媚搖眉顧影現染欲相沙彌見已念
言此女為有風病顛狂病耶是女將
無欲結所使欲嬈毀我淨行耶堅攝
威儀顏色不變時女即便五體投地
白沙彌言我常願者今已時至我常
於汝欲有所陳未得靜便想汝於我

[illegible]

亦常有心當與我願我此舍中多有
珍寶具如毗沙門天宮寶藏而無有主
汝可屈意為此舍主我為汝婢供給
使令必莫違我稱我所願沙彌心念
我有何罪遭此惡緣我今寧捨身命
不可毀破禁戒又復思惟我若違失
女欲心盛捨於慚愧走外牽挽及誹
謗我街陌人見不離汙辱我今當於
此處捨命方便語言卑開門戶我入
一房作所應事女即開門沙彌入房
關閉門戶得一剃刀心甚歡喜脫身
衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處
自立誓願我今不捨佛法僧不捨和
尚阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨
此身命願所往生出家學道淨修梵
行盡漏成道即刎頸死血流汙身時
女怪遲趣戶看之見戶不開喚無應
聲方便開戶見其已死失本容色欲
心尋息慚結懊惱自拔頭髮分裂面
目婉轉灰土之中悲呼泣淚逆閉斷
絕其父會還打門喚女女默不應父
怪其靜使人踰門開視之見女如是
即問女言汝何爾耶女默不答心自

思惟我若實對其可慚愧若言沙彌
毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪
無極不應欺誑即以實答具述前緣
父聞女言心無驚懼即告女言一切
諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房內
見沙彌身血皆污赤如蓮華即前作
禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載
死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供
養王即請師廣為大衆說微妙法一
切見聞皆發道心

三歸部第三 此有部

述意部　功能部　神衛部
歸意部　受法部　得失部

述意部第一

夫三寶應化隨機感益一音演說各
得類解故論云歸依佛者謂一切智
五分法身也歸依法者謂滅諦涅槃
也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德
自他身盡處也即自他或滅所無之
處故云盡處也故般若經云一切聖人
皆以無為法得名無為即無漏之別
因也由此三寶常住於世不為世法
之所染慢以稱寶也如世珍寶貴為生

所重今此三寶爲諸群生三乘七衆
之所歸仰故名三歸也

功能部第二

如希有校量功德經云尒時長老阿
難向佛而作是言若善男子善女人
能如是言我今歸依佛歸依法歸依
僧得幾所功德我實未解唯願如來
分別演說令諸衆生得正知見
尒時世尊告阿難言諦聽善思念之
吾當爲汝分別解說假使滿閻浮提
須陀洹人其有善男子善女人滿一
百年持於世間一切所有娛樂之具
盡給施與復以四事具足供養乃至
滅度之後收其舍利起七寶塔同前
供養於意云何得福多不阿難白佛
甚多世尊佛言不如善男子善女人
以淳淨心作如是言我今歸依佛法
僧所得功德於彼福德百分不及一
千分萬分乃至筭數譬喻所不能及
佛告阿難假使滿西瞿陀尼斯陀含
人滿二百年如前供養亦不可及假
使滿東弗婆提阿那含人滿三百年
如前供養亦所不及假使滿北方鬱

單越滿中阿羅漢滿四百年如前供
養亦所不及假使滿四天下辟支佛
滿十千年如前供養亦所不及假使
滿三千大千世界諸佛如來若有善
男子善女人二萬歲中如前供養雖
得無量無邊不可筭數福德猶不如
有人以淳淨心作如是言我今歸依
佛歸依法歸依僧所得功德勝前百
倍千倍萬倍不可筭數言辭譬喻所
能知及
尒時世尊復告阿難若有人能歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈
指頃能受十善受已修行以是因緣
得無量無邊功德若復有人能一日
一夜受八戒齋已如說修行所得功
德勝前福德千倍萬倍百千萬倍
乃至筭數譬喻所不能及若能受持
五戒盡其形壽如說修行所得功德
勝前福德百倍千倍萬倍億倍非筭
數譬喻所能知及若復有人受沙彌
戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受
式叉摩那戒復勝於前若復有人受
比丘尼大戒復勝於前若復有人盡

形壽受大比丘戒修行不鈌復勝於

[illegible]

前百難問說三歸依處乃至盡壽復
大功德歎未曾有是經微妙不可思
議明甚深義功德廣大難可校量是
故佛言名爲希有希有經汝當奉行
又善生經云若人受三自歸所得果
報不可窮盡如四大寶藏舉國人民
七年之中運出不盡受三歸者其福
過彼不可勝計
又校量功德經云四大洲中滿二乘
果有人盡形供養乃至起塔不如男
子女人作如是言我某甲歸依佛法
僧所得功德不可思議以諸福中唯
三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善
惡例同故者域調達俱出佛血由心
善惡致同劫壽苦樂有異
又雜阿含經云與須達令受三歸終
生天上有懷姙者爲其胎子受三自
歸生已復有知見復教三歸設有奴
婢客人懷姙生子亦如是教若買奴
婢能受三歸及以五戒然後買之不
能不買乃至乞貸舉息要受三歸然
後與之者有施三寶物者從世尊聞

攝名呪願乃得生天佛言善哉如求
有無上知見番知方便皆得生天故
知三歸功力最大不得不受又法句
喻經云昔者天帝釋五德離身自知
命盡當下生世間在陶作家受驢胎
自知福盡甚大愁憂自念三界之中
濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所
稽首作禮伏地志心三自歸命佛法
聖衆未起之間其神忽出便生陶家
驢母腹中作子時驢自解走瓦坏闕
破壞坏器其主打之尋時傷胎其神
即還入故身中五德還備復為天帝
佛三昧竟讃言善哉天帝能於殞命
之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦
尒時世尊以偈頌曰
所行非常　謂興衰法　夫生輒死
此滅為樂　譬如陶家　埏埴作器
一切要壞　人命亦然
帝釋聞偈知無常之要達罪福之變
解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受
得須陀洹道又僧護經云尒時世尊
告僧護比丘汝於海中所見龍王由
聞法故雖受龍身命終之後生兜率

天天中命盡得受人身彌勒出世作
大長者時吉昌億為大福德後來彌
勒世尊及此善信四十年且是受記
王猶尚能得如是功德况我弟子恐
法出家坐禪誦經三業具足必登涅
槃爾時世尊無問自說云
歸依佛者　得大吉利　晝夜心中
不離念佛　歸依法者　得大吉利
晝夜心中　不離念法　歸依僧者
得大吉利　晝夜心中　不離念僧
又昔難譬喻經云昔釋迦佛往到第
二忉利天上為母說經時有一天壽
命垂盡有其七事為之應現一者項
中光滅二者頭上傅飾華萎三者面
色變四者衣上有塵五者腋下汗出
六者身形瘦七者離本座即自思惟
壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭
國受疥癩母豬腹中作子甚預愁憂
不知何計得免此罪有天語言今佛
在此為母說經佛為三世一切之救
唯佛能脫卿之重罪何不往歸即到
佛所稽首作禮承及發問佛告天子
一切萬物皆歸無常汝素所知何為

憂愁天白佛言雖知天福不可得久
根辯此屈當為母猪以是為毒人趣
受身不敢為惡也佛言欲脫猪身當
三自歸言南無佛南無法南無比丘
僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是
日三天從佛教晨夜自歸却後七日
天命壽盡來至維耶離國作長者子
在母胞胎日三自歸始生墮地亦說
自歸其母娩身又無惡露母侍婢
怖而棄走母亦深怪兒墮地語謂之
癡或意欲殺之迴自念言我以子息
若殺此兒父必罪我即具白長者所
由父言止止此兒非凡人生百歲尚不
曉歸況兒墮地能自稱佛好養視之
無令輕慢兒遂長六七歲與其輩類
游道邊戲時佛弟子舍利弗目連適
過兒傍兒言我和南舍利弗等驚怪
小兒能禮比丘兒言道人不識我耶
佛於天上為母說經我時為天當下
作猪從佛受教自歸得人汝豈不知
耶比丘即禪亦等知之即為兒願因請
佛及僧供養畢訖佛為說法父母及
兒內外眷屬應時皆得阿惟越致自

歸之福也　[illegible]卷七　第七張

神衛部第三

依七佛經云三歸有九神衛護行者

其九是何

歸佛有三神　一名陀摩斯那

二名陀摩婆羅那　三名陀摩流支

歸法有三神　一名法寶

二名呵責　三名辯意

歸僧有三神　一名僧寶

二名護衆　三名安隱

又依灌頂經云佛在舍衛國與大衆
說法於是異道有一鹿頭梵志來到
佛所稽首作禮胡跪合掌白佛言久
聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受
三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵
志汝能捨置餘道歸命我者當自悔
過生死之罪其劫無量不可稱計梵
志言諾受教即淨身口意復作是言
唯願世尊施我法戒終身奉行不敢
毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸
已我當為汝及十方人勑天帝釋所
遣諸鬼神以護男子安華受三歸者
梵志因問佛言何等是耶願欲聞之

開化十方諸受歸者佛言如是灌頂

善神今當為汝略說三十六
四天上遣神名彌栗頭不羅婆 漢言善光
主疾病
四天上遣神名彌栗頭婆訶婆 漢言善明
主頭痛
四天上遣神名彌栗頭婆邏波 漢言善力
主寒熱
四天上遣神名彌栗頭旃陀羅 漢言善月
主腹滿
四天上遣神名彌栗頭陀利奢 漢言善現
主癰腫
四天上遣神名彌栗頭訶樓訶 漢言善供
主癲狂
四天上遣神名彌栗頭伽婆帝 漢言善捨
主愚癡
四天上遣神名彌栗頭志抳哆 漢言善寂
主瞋恚
四天上遣神名彌栗頭提婆薩 漢言善覺
主婬欲
四天上遣神名彌栗頭提波羅 漢言善天
主邪鬼
四天上遣神名彌栗頭呵婆帝 漢言善住

主傷亡 [illegible]
四天上遣神名彌栗頭不若羅 漢言善福
主墳墓
四天上遣神名彌栗頭苾闍伽 漢言善術
主四方
四天上遣神名彌栗頭伽麗婆 漢言善帝
主怨家
四天上遣神名彌栗頭羅闍遮 漢言善王
主偷盜
四天上遣神名彌栗頭修乾陀 漢言善香
主債主
四天上遣神名彌栗頭檀那波 漢言善施
主劫賊
四天上遣神名彌栗頭支多那 漢言善意
主疫毒
四天上遣神名彌栗頭羅婆那 漢言善吉
主五溫
四天上遣神名彌栗頭三鉢摩耶 漢言善[illegible]
主蜚尸
四天上遣神名彌栗頭三摩陀 漢言善調主
注連
四天上遣神名彌栗頭戾禘馱 漢言善[illegible]
主注復

[illegible]

四天上遣神名彌栗頭波利陀 漢言[illegible]救

主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那 漢言善淨

主惡黨

四天上遣神名彌栗頭虔伽地 漢言善[illegible]

主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毗梨䭾 漢言善結

主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那 漢言善壽

主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩 漢言善[illegible]

主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽 漢言善願

主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利䭾 漢言善因

主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽䭾 漢言善[illegible]

主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿呵婆 漢言善[illegible]

主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏 漢言善[illegible]

主百怪

四天上遣神名彌栗頭波利那 漢言[illegible]

法苑珠林卷第七 [illegible] 五 [illegible]

主嫉妒
四天上遣神名彌栗頭周陀那（漢言[illegible]）
主呪詛
四天上遣神名彌栗頭韋陀羅（漢言[illegible]）
主厭禱
佛語梵志是為三十六部神王此諸
善神凡有萬億恒河沙鬼神以為眷屬
陰相番代以護男子女人等輩受三
歸者當書神王名字帶在身上行來
出入無所畏也辟除邪惡消滅不善
梵志言諾唯天中天

歸意部第四

如優婆塞戒經云長者善生言如佛
先說有來乞者當先教令受三歸依
然後施者何耶云何名為三歸佛言
善男子為破諸苦斷除煩惱受於無
上寂滅之樂以是因緣受三歸依如
汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者
能說壞煩惱因得正解脫法者即是
壞煩惱因是實解脫僧者禀受破
煩惱因得正解脫或有說言若如是
者即是一歸是義不然何以故如來
出世及不出世正法常有無分別者

如來出已則有分別是故應當別歸
依佛如來出世乃至不出世正法常有
無有持者如來出已則有持者是故
應當別歸依法如來出世及不出世
正法常有無有受者如來出已則有
受者佛弟子眾能受是故應當別歸
依僧正道解脫是名為法無師獨覺
是名為佛能如法受是名為僧若無
三歸云何說有四不壞信
又薩婆多論問云何為歸云何為趣
荅曰歸者是滅諦道諦少分趣者是
口語復有說趣者能起口語心是也
復有說信可此法是名為趣問曰歸
者為歸色身為歸法身耶荅曰歸法
身若尔何故壞色身犯逆荅曰色身
是法身器故害得逆問歸依佛者為
獨歸一佛為通三世佛耶荅曰諸佛
同一法身故須通歸不獨歸釋迦佛
雖指一佛為境發言之時理須通歸
餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界
塵沙無量何故但說三種不增不減
耶荅曰若廢三從境境別塵沙若廢
境從三三歸攝盡則該通法界

又大莊嚴經論云我昔曾聞有一比
丘常被盜賊一日之中堅閉門戶賊
復來至扣門而喚比丘答言我見汝
時極大驚怖汝可內手於彼隱中當
與汝物賊即內手置於隱中比丘以
繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下
已語言歸依佛賊以畏故即便隨語
歸依於佛復打二下語言歸依法賊
畏死故復言歸依法第三打時復語
之言歸依僧賊時畏故復言歸依僧
即自思惟今此道人有幾歸依若多
有者必不見放身體疲痛即未出家
有人問言汝先作賊造諸惡行以何
事故出家修道答彼人言我亦觀察
佛法之利然後出家我於本日遇善
知識以杖打我三下唯有小許命在
不絕如來世尊實一切智若教弟子四
歸依者我命即絕佛遠見斯事故教
比丘打賊三下使我不死是故唯說三
歸不說四歸

受法部第五

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二
五戒三八戒四十戒五大戒 五八十戒三歸下後受之

自別大戒三歸者佛初度人未受大戒已前
有受三歸得戒者有善來得戒者今出家中
但明信邪日久今創見正佛今受一
[illegible]後始懺悔是名翻邪三歸故度論云法
[illegible]三歸後懺悔若未信佛須先[illegible]三
但依五戒八戒三歸先懺悔之後[illegible]二歸
[illegible]後說
戒相

依智度論正欲受時具修威儀
至一出家人前戒師為說善惡兩法
令識邪正生其欣猒開託心神然後為
授云
我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依
僧說三我某甲盡形壽歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟說三初三歸依竟即發
善法次三結已唯有身口無教屬已
故薩婆多論云若淳重心受具教无
教若輕慢心受但有其教無其無教
言教流教者施是作无作戒也

得失部第六

如薩婆多論問他人為求受歸趣者
是人為得不答或有得不得者如瘂
尸女瘂不能言餘人為受者得自若
能言不得歸戒也又依大集經云姙
身女人恐胎不安先受三歸已兒无
加害乃至生後身心具足善神擁護
問曰揔別云何答曰二種皆得故善見
論云受有兩種一別受言我某甲歸

依佛歸依佛竟[illegible]亦令[illegible]三說受者如前[illegible]
受者是也若師教言歸依佛弟子答
言不正云歸依弗若師言佛弟子言
弗不得成若師及弟子言俱不正者
不成三歸若師教言歸依佛弟子答
令或言不出口或邊師語不具又不
稱已名字並不成歸或中邊二國言
音不同不相領解者不成若指事教
解者得成如似夷人好樂殺生戒師
手執其刀用擬畜生汝自今已去更
不得如此殺汝能持不胡夷領頭答
言好亦得成受戒
問曰先後云何答曰如薩婆多論云
若弟子先稱法後稱佛不成三歸以
三寶位差別故若愚癡无所曉知不
是惡心說不次者自不得罪亦成三
歸若先知解故倒說者得罪亦不成
三歸問曰對趣云何答曰如薩婆多
論云趣通五道皆得三歸除重地獄
自外山間樹下空野海邊輕繫地獄
皆得成歸无受戒法又成實論問曰
諸衆生得戒律儀不答曰經說諸龍
亦得受一日戒故知得有又善見論

云龍神等得受三歸五戒不荅曰如 [illegible]七卷 [illegible]
薩婆多論說龍畜等以業報無所知
曉故不成受除經中說得受八齋但增
其善不得齋也又如四分律說龍得
三歸者如賈人兄弟等但得翻邪三
歸无其戒也雖律中龍神得受三歸
者此並知解人語識其意趣方與受戒
自外愚癡豬羊蠶蛤等並不發歸
問曰漸頓云何荅曰如依薩婆多論
漸頓俱不得
問曰若尒何故經論云有一語二語
優婆塞等荅曰此是制前制後不得
問得從一二三人各受一歸荅曰不
得
問曰得一年二年受不荅曰隨日多
少受皆得也

法苑珠林卷第八十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造